出三藏記集録下卷第五　肆　摠

釋僧祐撰

新集抄經録第一
新集安公疑經録第二
新集疑經録第三
新集安公注經及雜經志録第四
小乘迷學竺法度造異儀記第五
長安叡法師喩疑第六

新集抄經録第一

抄經者蓋撮擧義要也昔安世高抄出脩行為大道地經良以廣譯為難故省文略說及支謙出經亦有字抄此並約寫胡本非割斷成經也而後人弗思肆意抄撮或基散衆品或爪部正文既使聖言離本復令學者逐末竟陵文宣王慧見明深亦不能免若相競不已則歲代弥繁蕪黷法寶不其惜歟名部一成難用刊削其安公時抄悉附本録新集所獲撰目如左庶誡來葉無効尤焉

抄華嚴經十四卷　抄方等大集經十二卷

抄菩薩地經十二卷

抄法句譬經三十八卷

抄阿差末經四卷　抄淨度三昧經四卷

抄摩訶摩耶經三卷　抄胎經三卷

抄華嚴經十四卷　抄方等大集經十二卷
抄菩薩地經十二卷
抄法句譬經三十八卷
抄阿差末經四卷　抄淨度三昧經四卷
抄摩訶摩耶經三卷　抄胎經三卷
抄央掘魔羅經二卷　抄報恩經二卷
抄頭陀二卷　抄律中事　抄義足經二卷
抄法華藥王品一卷
抄維摩詰所說佛國品一卷
抄維摩詰方便品一卷
抄維摩詰問疾品一卷
抄安般守意經一卷　抄菩薩本業經一卷
抄菩薩本業願行品一卷
抄四諦經要數一卷　抄法律三昧經一卷
抄照明三昧不思議事經一卷
抄諸佛要集經一卷
抄大乘方等要慧經一卷
抄普賢觀懺悔法一卷
抄樂瓔珞莊嚴方便經一卷
抄未曾有因緣經一卷
抄阿毗曇五法行經一卷
抄諸法無行經一卷　抄無為道經一卷
抄分別經一卷　抄德光太子經一卷
抄魔化比丘經一卷
抄優婆塞受戒品一卷
抄優婆塞受戒法一卷
……經一卷　從華聚經

抄魔化比丘經一巻

抄優婆塞受戒品一巻

抄優婆塞受戒法一巻

抄貧女為國王夫人經一巻 從華嚴經至貧女為國王夫人凡三十六部並齊竟陵文宣王所抄凡抄字在經題上者皆文宣所抄也

般若經問論集二十巻 即大智論抄或云要論或云略論或云釋論

右一部凡二十巻廬山沙門釋慧遠以論文繁積學者難究故略要抄出

抄成實論九巻 齊武帝永明七年十二月竟陵文宣王請定林上寺釋僧柔小莊嚴寺釋慧次等於普弘寺共抄出

淨度三昧抄一巻

律經雜抄一巻

本起抄經一巻

䁆抄經一巻 舊錄所載

五百梵律經抄一巻 舊錄所載

大海深嶮抄經一巻 上六抄經是舊抄今並闕本

抄為法捨身經六巻 抄字在上似是文宣王所抄今闕此經

法苑經一百八十九巻 此一經近世抄集撿撰群經以類相從雜立号法苑摠入抄數今闕此經

右抄經四十六部凡三百五十二巻其四十八部一百五十一巻並有經其八部二百一巻今闕

新集安公疑經錄第二 安法師造

外國僧法學皆跪而口受同師所受若十二十轉以授後學若有一字異

者共相推校得便擯之僧法无縱也經至晉土其年未遠而喜事者以沙

外國僧法學皆跪而口受同師所受
若十二十轉以授後學若有一字異
者共相推校得便擯之僧法无縱也
経至晋土其年未遠而憙事者以沙
摽金斌斌如也而无括正何以別真
偽乎農者禾草俱在后稷為之嘆
息金匱玉石同緘卞和為之懐耻
安敢豫學次見淫渜雜流龍虵並進
豈不耻之今列意謂非佛経者如左
以示將來學士共知鄙信焉
寶如来経二卷 南海胡作或云寶如来三昧経
定行三昧経一卷 或云佛遺定行摩目揵所問経
真諦比丘慧明経一卷 或云慧明比丘経或云清淨真諦経
尸吒國王経一卷 或云尸吒黄羅國王経或云黄羅王経
曾有万字経一卷 或云胃現万字経
薩和菩薩経一卷 舊録云國王薩和菩薩
善信女経二卷 或云善信経
護身十二妙経一卷 一名度世護世経
度護経一卷 或云度護法経
毗羅三昧経二卷
善王皇帝経二卷 或云善王皇帝功德尊経或為一卷
惟務三昧経一卷 或作惟無三昧
阿羅呵公経一卷 或云相國阿羅呵公経
慧定普遍神通菩薩経一卷 舊録云慧定普遍國土神通菩薩経
陰馬藏経一卷 或云陰馬藏光明経
大阿育王経一卷 云佛在波羅奈者
四事解説経一卷 或云四事解

定普適國土
神通菩薩經
出三藏記集[illegible]

陰馬藏經一卷 或云陰馬藏光明經
大阿育王經一卷 太佛在波羅奈者
四事解脫經一卷 或云四事解脫度人經
大阿鄃律經一卷 非八念者闕
貧女人經一卷 名難陀者舊錄云貧女難陀經闕 鑄金像經一卷 闕
四身經一卷 闕 普慧三昧經一卷 闕
阿秋鄃經一卷 舊錄云阿秋鄃三昧經闕
兩部獨證經一卷 闕 法本齋經一卷 西涼州來闕
覓歷所傳大比丘尼戒一卷 闕

右二十六部三十卷

新集疑經偽撰雜錄第三

長阿鋡經云佛將涅槃為比丘說四大教法若聞法律當於諸經推其虛實與法相違則非佛說又大涅槃經云我滅度後諸比丘輩抄造經典令法淡薄種智所照驗於今矣自像運澆季淳醨者多或憑真以構偽或飾虛以亂實昔安法師摘出偽經二十六部又指慧達道人以為深戒古既有之今亦宜然矣祐校閱羣經廣集同異約以經律頗見所疑夫真經體趣融然深遠假託之文辭意淺雜玉石朱紫無所逃形也今區別所疑注之於錄并近世妄撰亦標于末並依

出三藏記集[illegible]

倚雜經而自製名題進不聞遠適外

石朱紫無所逃形也今區別所疑注之於錄并近世妄撰亦標于末并依倚雜經而自製名題進不聞遠適外域退不見承譯西賓我聞興於戶牖印可出於胷懷誑誤後學良足寒心既躬所見聞寧敢嘿已嗚呼来葉慎而察焉

比丘應供法行經一卷 此經前題云羅什出祐案經卷舊无譯名並羅什所出又無此經故入疑錄

居士請僧福田經一卷 此經前題云曇无讖出案讖所出无此故入疑錄

灌頂度星招䰟斷絶復連經一卷

決定罪福經一卷 無爲道經二卷

情離有罪經一卷 或大呪願經 燒香呪願經一卷

安墓呪經一卷 覲月光菩薩記一卷

佛鉢經一卷 或云佛鉢記甲申年大水及月光菩薩出事

弥勒下教一卷 在鉢記後 九十六種道一卷

右十二部經記或義理乖背或文偈淺鄙故入疑錄庶耘蕪穢以顯法寶

灌頂經一卷 一名藥師琉璃光經或名灌頂拔除過罪生死得度經

右一部宋孝武帝大明元年秣陵鹿野寺比丘慧簡依經抄撰 此經後有續命法所以偏行於世

提謂波利經二卷 舊別有提謂經一卷

右一部宋孝武時北國比丘曇靖撰

寶頂經一卷 或云妙好寶

此經後有續命法所以偏行於世
提謂波利經二卷 舊別有提謂經一卷
右一部宋孝武時北國比丘曇靖撰
寶車經一卷 或云妙好寶車菩薩經
右一部北國淮州比丘曇辯撰
青州比丘道侍改治
菩提福藏法化三昧經一卷
右一部齊武帝時比丘道備所
撰 備易名道歡
佛法有六義第一應知一卷 未得本
六通无礙六根淨業義門一卷 未得本
右二部齊武帝時比丘釋法願
抄集經義所出雖弘經義異於
僞造然既立名号則別成一部懼後
代疑乱故明注于録
佛所制名數經五卷
右一部齊武帝時比丘釋王宗
所撰抄集衆經有似數林但題
稱佛制懼乱名實故注于録
衆經要攬法偈二十一首一卷
右一部梁天監二年比丘釋道
歡撰右合二十部二十六卷
疑經兩録合四十六部五十六
卷其三十八部失源八部有人名
新集安公注經及雜經志録第四
大日月麗天衆星助燿雨從龍降彪

一卷其三十八部失源八部有人名

新集安公注經及雜經志錄第四

大日月麗天衆星助燿雨從龍降虒
池佐潤由是豐澤洪沾大明煥赫也
而猶有爝火於雲夜抱瓮於漢陰者
時有所不足也佛之著教真人發起
大行於外國有自来矣延及此土當
漢之末世晉之盛德也然方言殊音
文質從異譯胡為晉出非一人或善
胡而質晉或善晉而未備胡衆經皓
然難以折中竊不自量敢豫僧數既
荷佐化之名何得素飡終日乎輙以
洒掃之餘暇注衆經如左非敢自必必
值聖心庶望考文時有合義願將来
善知識不咎其默守莫抱瓮爝火譏
有微益

光讚折中解一卷　光讚抄解一卷
般若放光品者分別盡漏而不證八
地也源流浩汗厥義幽邃非彼草次
可見宗廟之義也安為折疑准一卷
折疑略二卷起盡解一卷
道行品者般若抄也佛去世後外國
高明者撰也辭句質複首尾不隱為
集異注一卷
大小十二門者禪思之奧府也為各
作注大作注大十二門二卷小十二

集異注一卷
大小十二門者禪思之奥府也爲各
作注大作注大十二門二卷小十二
門一卷 今有
了本生死者四諦四信之玄藪也爲
注一卷 今有 密迹金剛經持心梵天經
右二經者護公所出也多有隱義
爲作甄解一卷
賢刧八万四千度無極者大乗之妙
目也爲解一卷
人本欲生經者九止八脫之妙要也
爲注撮解一卷 今有
安般守意多念之要藥也爲解一卷 今有
陰持入者世高所出殘經也渕流美
妙至道直迷也爲注二卷 今有
大道地者修行抄也外國所抄爲注
一卷
衆經衆行或有未曾共和者安集之
爲十法句義一卷連雜解共卷
義指者外國沙門於此土所傳義也
去諸部訓異欲廣来學視聽也增之
爲注一卷
九十八結者阿毗曇之要義爲解一
卷連約通解共卷
又爲三十二相解一卷
三界諸天混然淆雜安爲錄一卷 今有

卷連約通解共卷
又為三十二相解一卷

三界諸天混然淆雜安為録一卷 今有
此土衆経出不一時自孝霊光和已
來迄今晋康寧二年近二百載値殘
出殘遇全出全非是一人難卒綜理
為之録一卷 今有
荅沙汰難二卷 荅法將難一卷
西域志一卷
凡二十七卷其諸天録経録及荅沙
汰難至西域志雖非注経今依安舊
録附之于末
僧法尼所誦出経入疑録
寶頂経一卷 永元元年出時年九歳
淨土経一卷 永元元年出時年九歳
正頂経一卷 永元元年出時年九歳
法華経一卷 永元元年出時年九歳
藥草経一卷 永元二年出時年十歳
太子経一卷 永元二年出時年十歳
伽耶波経一卷 永元二年出時年十歳
波羅奈経一卷 中興元年出時年十二歳
優婁頻経一卷 中興元年出時年十二歳
益意経二卷 天監元年出時年十三 智遠承旨
般若得経一卷 天監元年出時年十三 智遠承旨
華嚴瓔珞経一卷 天監元年出時年十三 智遠承旨

踰陁衛経一卷 天監四年臺内華光
一卷

般若得經一卷 天監元年出時年十三

華嚴瓔珞經一卷 天監元年出時年十三

踰陁衛經一卷 天監四年臺內華光

殿出時年十六

阿那含經二卷 天監四年出時年十六

妙音師子吼經三卷 天監四年出年十六 借張家

出乘師子吼經一卷 天監三年出時年十五

勝鬘經一卷 永元元年出時年九歲

優曇經一卷

妙莊嚴經四卷

維摩經一卷 江家出

序七世經一卷

右二十一種經凡三十五卷

經如前件齊末太學博士江泌處女尼子所出初尼子年在齠齓有時閇目靜坐誦出此經或說上天或稱神授發言通利有如宿習令人寫出俄而還止經歷旬朔續復如前京都道俗咸傳其異今上勑見面問所以其依事奉荅不異常人然篤信正法少修梵行父母欲嫁之誓而弗許後遂出家名僧法住青園寺祐既收集正典撿括異聞事接耳目就求省視其家秘隱不以見示唯得妙音師子吼經三卷以備疑經之錄此尼以天監四年三月亡有好事者得其文跡前後

所出經

家秘隱不以見示唯得妙音一卷
經三卷以僞疑經之録此尼以天監
四年三月亡有好事者得其文疏前後
所出經
二十餘卷厥舅孫質以為真經行疏
勸化收合傳寫既染毫牘必存於世
昔漢建安末濟陰丁氏之妻忽如中疾
便能胡語又求紙筆自為胡書復有
西域胡人見其此書云是經莂推尋
往古不無此事但義非金口又無師
譯取捨兼懷故附之疑例

薩婆若陀眷屬莊嚴經一卷 二十餘紙

右一部梁天監九年郢州投陀道
人妙光戒歲七臘矯以勝相諸尼
嫗人僉稱聖道彼州僧正議欲驅
擯遂潛下都住普弘寺造作此
經又寫在屏風紅紗映覆香花供
養雲集四部嚫供煙塞事源顯發
勑付建康辯覈疑狀云抄略諸經
多有私意妄造借書人路琰屬辭
潤色獄牒妙光巧詐事應斬刑路
琰同謀十歲謫戍即以其年四月
二十一日勑僧正慧超令喚京師
能講大法師宿德如僧祐曇准等
二十人共至建康前辯妙光事㨿
即奉旨與曇准僧祐法寵慧令慧
集智藏僧旻法雲等二十人於縣

貪誘大衆[illegible]
二十人共至建康前辯妙光事遂
即奉旨與曇准僧祐法寵慧令慧
集智藏僧旻法雲等二十人於縣
辯問妙光伏罪事事如牒衆僧詳
議依律擯治天恩免死恐於偏地
復爲惑乱長繫東冶即收拾此經
得二十餘本及屏風於縣燒除然
猶有零散恐乱後生故復略記（薩婆若陁長者是妙光父名妙光弟名金剛德體弟子名師子）

法苑經一百八十九卷

抄爲法捨身經六卷

右二部蓋近世所集未詳年代人
名恙揔集群經以類相從既立号
法苑則疑於別經故注記其名以
示後學卷數雖多猶是前錄衆
經故不入部宜之限

小乘迷學竺法度造異儀記第五

夫至人應世觀衆生根根力不同設
教亦異是以三乘立軌隨機而發五
時說法應契而化沿麁以至妙因小
以及大階漸殊時教之體也自正法
稍遠受學乖乎外域諸國或偏執小
乘宜後涅槃顯明佛性而猶執初教
可謂膠柱鼓琴者也元嘉中外國商

出三藏記集錄下卷第五　第十五丈　君

人竺婆勒久停廣州每往来求利於
南康郡生兒乃名南康長易字金加

乘寂後涅槃顯明佛性而猶執初教
可謂膠柱鼓琴者也元嘉中外國商
廿三卷 訖作升鍾下朱 共第五 第十四丈 楷
人竺婆勒久停廣州每往来求利於
南康郡生兒仍名南康長易字金伽
後得入道為曇摩耶舍弟子改名法
度其人貎雖外國實生漢土天竺科
軌非其所諳但性存矯異欲以攝物
故執學小乘云無十方佛唯礼釋迦
而已大乘経典不聽讀誦反抄著衣
以此為法常用銅鉢無別應器乃令
諸尼作鎮肩衣似尼師檀縫之為囊
恒著肩上而不用坐以表衆異每至
出路相捉而行布薩悔過但伏地相
向而不胡跪法度善閑漢言至授戒
先作胡語不令漢知案律之明文授
法資解言不相領不得法事而竺度
昧因面行詭術明識之衆咸共駭棄
唯宋故丹陽尹顔竣女宣業寺尼法
弘交州刺史張牧女弘光寺尼普明
等信受其教以為真實雖出貴族而
識謝慧心毀訾方等既絶法雨妄學
詭科乖背律儀来苦方深良可愍
傷自正化東流大乘日曜英哲頂受
遐邇服膺而使迷偽之人專行偏教
廿三卷 [illegible]
莫或振止何其甚哉昔慧導拘滯疑
惑大品曇樂偏執非撥法華因天下
之明言之青之衆關中大衆固之音

遍窮腴膺而使迷偽之人專行偏教
莫或振止何其甚哉昔慧導拘滯疑
惑大品曇樂偏執非撥法華同天下
之明信已情之謬關中大衆固已指
為無間矣至如彭城僧淵誹謗涅槃
舌根銷爛現表厥殃大乘難誣亦可
驗也尋三人之惑並惡止其身而竺度
之悖以毒飲人凡女人之性智弱信
強一受偽教則同惑相挻故京師數
寺遂塵異法東境尼衆亦時染此風
將恐邪路易開濫汙不已嗟乎斯豈
魔斷大乘故先侮女人與此實開士
之所痛悼而法主所宜遠制也大方
便經云釋迦如來昔為比丘專以四阿
含教化誹毀方等於無數劫受大苦
報從阿鼻出發大乘心致成正覺後
進之賢宜思防斷古今明誡可不慎乎
昔慧叡法師久歎愚迷製此喻疑防
於今日故存之錄末雖於錄非類顯
證同矣

喻疑第六

長安叡法師

夫應而不寂感之者至感有精麁應亦
不一影響理也若以方斯之非徒喪
其圓乃亦喪其方故以循聞之悟喻
其所疑疑非膏肓藥必為治若治所
不至喻復其如之何並可詳覽往喻
昔漢室中興孝明之世無盡之照始

其圓乃顯其方故以偏闡之悟者
其所疑疑非膏肓痛必為治若治所
不至喻復其如之何並可詳覧往喻
昔漢室中興孝明之世無盡之照始
得揮光此壤於二五之照當是像法
之初自介已來西域名人安侯之徒
相繼而至大化文言漸得淵照邊俗
陶其鄙倍漢末魏初廣陵彭城二
相出家並能任持大照尋味之賢始
有講次而恢之以裕義迂之以配說
下至法祖孟詳法行康會之徒撰集
諸經宣暢幽旨粗得充允祖聽暨今
附文求旨義不遠宗言不乖實起之
於亡師及至符并龜茲三王來朝持
法之宗亦並與經俱集究摩羅法師
至自龜茲持律三藏集自罽賓禪師
徒衆尋亦並集關中洋洋十數年中
當是大法後興之盛也數才常人鄙
而得廁對宗匠陶譯玄典法言無日
不聞閒之無要不記故敢依准所聞
寄之紙墨以宣所懷什公云大教與
世五十餘年言無不實實無不益益
而為言無非教也實而為稱無非寳
也寳以如意為喻教以正失為體若
能體其隨宜之旨則言無不深若守
其一照則惑无不至今此世界以雜為
名則知本自離薄本自離薄則易為

也實以如意為喻教以正失為體若
能體其隨宜之旨則言無不深若守
其一照則惑无不至今此世界以雜為
名則知本自雜薄本自雜薄則易為
風波風波易以動不淳易為雜易動
易雜故大聖隨宜而進進之不以一
途三乘雜化由之而起三藏枝其涂
滯般若除其虛妄法華開一究竟涅
洹闡其實化此三津開照照無遺矣
但優劣存乎人深淺在其悟任分而
行無所咸否前五百年也此五百年
中得道者多不得者少以多言之故
曰正法後五百年推相是非執競盈
路得道者少不得者多亦以多目之
名為像法像而非真失之由人由人
之失乃有非跋真言斧戟實化无
擇起於胥中不救出自脣吻三十六
國小乘人也此豐沛於秦地慧導之
徒遂復不信大品既蒙什公入關開
託真照般若之明復得揮光末俗朗
茲實化尋出法華開方便門令一
實究竟廣其津途欣樂之家景仰沐
浴真復不知老之將至而曇樂道
人以偏執之見而復非之自畢幽途
永不可誨今大般涅洹經法顯道
人遠尋真本於天竺得之持至揚都

人以偏執之見而復非之自畢幽途
永不可誨今大般涅洹經法顯道
人遠尋真本於天竺得之持至楊都
大集京師義學之僧百有餘人師執
本衆而譯之詳而出之此經云涅洹
不滅佛有真我一切衆生皆有佛性
皆有佛性學得成佛佛有真我故
聖鏡特宗而為衆聖中王涅洹永存
為應照之本大化不泯真本存焉而
復致疑安於漸照而排跋真誨任其
偏執而自幽不救其可如乎此正是
法華開佛知見開佛知見今始可悟
金以瑩明顯發可知而復非之大化
之由而有此心經言闡提真不虛也
此大法三門皆有成證昔朱士行既
襲真式以大法為已任於雒中講中
小品亦往往不通乃出流沙尋求大
品既至于填果得真本即遣弟子十
人送至雒陽出為晉音未發之間彼
土小乘學者乃以聞王云漢地沙門
乃以婆羅門書惑乱真言王為地主
若不折之斷絕大法聾盲漢地王之
咎也王即不聽時朱士行乃求燒經
為證王亦從其所求積薪十車於殿
階下以火焚之士行臨階而發誠誓
若漢地大化應流布者經當不燒若

為證王亦從其所求積薪十車於殿
階下以火焚之士行臨階而發誠誓
若漢地大化應流布者經當不燒若
其不應命也如何言已投之火即為
滅不損一字遂得有此法華正本於
于填大國揮光重壤踊出空中而得
流此此大般涅洹經既出之後而有嫌
其文不便者而更便改之人情小惑
有慧祐道人私以正本雇人寫之容
書之家忽然火起三十餘家一時蕩
然寫経人於灰火之中求銅鐵器物
忽見所寫経本在火不燒及其所寫
一紙陌外亦不燒字亦無損餘諸中紙
寫経竹筒皆為灰燼此三経者如什
公所言是大化三門無極真體皆有
神驗無所疑也什公時雖未有大般
涅洹文已有法身經明佛法身即是
涅洹與今所出若合符契此公若得
聞此佛有真我一切衆生皆有佛性
便當應如白日朗其胷衿甘露潤其
四體無所疑也何以知之每至苦問
佛之真主亦復虛妄積功累德誰為
不惑之本或時有言佛若虛妄誰為
真者若是虛妄積功累德誰為其主
如其所探今言佛有真業衆生有真
性雖未見其經證明評量意便為不
爭而亦曾問此土先有經言一切衆

真者若是虛妄積功累德誰為其主
如其所探今言佛有真業衆生有真
性雖未見其經證明評量意便為不
爭而亦曾問此土先有經言一切衆
生皆當作佛此云何答言法華開佛
知見亦可皆有為佛性若有佛性復
何為不得皆作佛耶但此法華所明
明其唯有佛乘無二無三不明一切
衆生皆當作佛皆當作佛我未見之
亦不抑言无也若得聞此正言真是
會其心府故知聞之必深信受同吾
之肆學正法者小可虛其衿帶更聽
往喻如三十六國著小乘者亦復自
以為日月之明无以進於己也而大
心寥朗乃能鄙其狂而偏執自貽重
罪慧道之非大品而尊重三藏亦不
自以為照不周也曇樂之非法華憑
陵其氣自以為是天下悠悠唯已一
人言其意亦無所與讓今疑大般泥
洹者遠而求之正當以一切衆生皆
有佛性為不通真照真照自可照其
虛妄真復何須其照一切衆生既有
僞矣別有真性為不變之本所以陶
練既精真性乃發恒以大慧之明除
其虛妄虛妄既盡法身獨存為應化
之本應其所化能成之緣一人不度
吾終不舍此義如論復可為疑耶若

其虛妄虛妄既盡法身獨存為應化
之本應其所化能成之緣一人不度
吾終不捨此義如驗復何為疑耶若
於真性法身而復致疑者恐此邪心
無處不惑佛之真我尚復生疑亦可
不信佛有正覺之照而為一切種智
也般若之明自是照虛妄之神器復
何與佛之真我法身常存一切皆有
佛之真性真性存焉學不越崖成不
乖本平而欲以真照無虛言言而亦
無佛我亦无泥洹是邪見但知執此
照惑之明不知無惑之性非其照也
為欲以此誣誷天下天下之人何可
誣也所以遂不開嘿而驟明明此照
者是惜一肆之上而有鑠金之説一
市之中而言有虎者三易惑之徒則
將為之所染皆為不赦之物亦不得已
而言之豈其好明人罪耶實是賴馳
蹔手不得不斬幸有深識者體其不
嘿之旨未深入者尋而悟之以求自
清之路如其已不可喻吾復其如之何

出三藏記集錄下卷第五